

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن
كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَقَعَّلِمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَظِيمُ الْغُيُوبِ ﴾

ونعرف أن هذا هو الحوار الذي سوف يدور بين الحق وبين عيسى ابن مريم عليه السلام يوم يجمع الحق سبحانه وتعالى الرسل :

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِيبُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَظِيمُ
الْغُيُوبِ ﴾

(سورة المائدة)

وقد يقول قائل : ولماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار في صيغة الفعل الماضي ؟ :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١١٦ سورة المائدة)

وكلنا يعرف أن لكل حدث زمناً ومكاناً . وزمان الحدث هو يوم القيامة . ومكان هذا الحدث في ساحة المشهد والحشر . وسبحانه هو خالق كل زمن وكل مكان ، وله أن يتحدث عن أي أمر بأي صيغة شاء ، سواء أكانت صيغة الماضي أم الحاضر أم المستقبل ، فقد أوجد كل شيء من ماضٍ وحاضر ومستقبل ، ويبدع أمر كل ما خلق ومن خلق . وهو أزلّ قيوماً . أما نحن بنو الإنسان فالمر الزمن يختلف ، الزمن بالنسبة لأفعالنا هو واحد من ثلاثة ، ماضٍ : أي أن يكون الحدث قد وقع قبل أن نتكلم ، مثل قرلي « قابلتي زيد » ، ومعنى ذلك أن الفعل قد تم وصار حقيقة .

راجع أصله ونرجع إحداه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

وحاضر : أى أن يكون الحدث في حالة وقوعه ، أى يحصل الآن مثل قولى : « يقابلنى زيد » وأنت تقصد الحال أى أنه يقابلنى الآن .

إن معنى ذلك أن العين ترى زيدا وليس مع العين أين . ومستقبل : أى أن يكون الحادث سوف يقع كقولى : « يقابلنى زيد » . وهنا لا يملك الإنسان نفسه أن يحدث منه الحدث ، ولا يملك ألا يقع على الإنسان الذى سوف يقابله أمر قد يمنع من إتمام الحدث ، ولا يملك الإنسان أن يظل السبب للمقابلة قائماً . إذن فمع المستقبل لا يصح للإنسان أن يحكم بشيء ، لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . والذى يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف الصديق في الكلمة بقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ ۝٢٣ إِلَّا أَن يَسْأَلَ اللَّهَ ۚ ﴾

(الآية ٢٣ وجزء من ٢٤ سورة الكهف)

وعلم الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة ، وأن يتذكر دائماً قدرة الحق سبحانه وتعالى عليه . وهذا لا يعنى أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل ، لا ، بل يطلب منا أن نخطط وأن ندرس كل الاحتمالات ، وعلمنا أن نقول : « إن شاء الله » ، لأننا بذلك نقدم مشيئة من يملك كل أمر وهو الله - سبحانه وتعالى - .

وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول المسلمين بالنسازل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها في بعض من آيات القرآن ، فقال قائل منهم : كيف يقول الحق - سبحانه - :

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝١ ﴾

(سورة النحل)

وهذا خبر عن يوم القيامة فكيف يأتي به الله على صيغة الماضي ، ثم يقول بعد ذلك : « فلا تستعجلوه » ؟ واستعجال الشيء لا يكون إلا إذا لم يكن قد حدث ، فكان في الكلام تناقضاً ، ذلك لأنه يقول : أتى ، ويقول بعد ذلك : فلا تستعجلوه ؟

ونقول : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى وليس إنساناً مثلك محكوماً بأزماته . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : « أتى

أمر الله ، فمعنى ذلك أن أمر الله آتٍ لا محالة ، لأنه لا قدرة تخرج مراده على ألا يكون . رأى فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد عن ملايسات الزمان وعن ملايسات المكان ، فإن كنا نقرا على سبيل المثال قوله تعالى :

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

(من الآية ١٠٠ سورة النباء)

فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته قد مضى زمانها وانقضى وقتها . ولكن لنقل : كان الله غفورا رحيمًا ولا يزال غفورا رحيمًا ، فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه ، ومن باب أولي يكون غفورا رحيمًا بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة . وسبحانه منزّه عن أن نعتيه الأحداث فتغير ؛ لأن الزمن مخلوق من الله ، فلا نقل متى أو أين ؛ لأنها به رجدا . والحق يأتي بالماضي لأنه متحقق الوقوع ، ليثبت حدوث أمر لم يحدث بعد ، ذلك لأن الله إذا قال عن شيء : إنه سيحدث فلا بد أن يحدث .

ويؤكد الحق سبحانه في أي كلام عن عيسى ابن مريم على أنه « ابن مريم » وهنا يسأل الحق عيسى - عليه السلام - : « أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » ونعرف أن السؤال إنما يأتي دائماً على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله فيريد أن يعلمه من المستول ، كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما أن يأتي السؤال ليعلم السائل من المستول ، ولكن ليفر السائل المستول .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - يسأل التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخبره الأستاذ بعلم جديد وعبر جديد . وأيضاً يسأل الأستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويوافق عليها لئلا يثقل على التلميذ . وسؤال الله عيسى من النوع الأخير ؛ ليكون ذلك حجة على من قال بالوهمية عيسى أو بنوته لله . وحاول بعض المستشرقين أن يشككوا في القرآن فقالوا : إن هناك تناقضاً في القرآن - والعياذ بالله - واستندوا على ذلك بقول الحق :

﴿ وَيَقُولُ هُمْ إِنْهُمْ مُسْتَوْلُونَ ۝ ﴾

(سورة الصافات)

أي أن الحق يقرر أن كل كائن مستول عما يفعل ويعتقد ، ولكنه سبحانه يقول في موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ (٥)

(سورة الرحمن)

فهل معنى ذلك أنهم لن يسألوا ؟ لا ، بل سوف يسألون ليقرروا ما فعلوا لا يعلم الله منهم ما فعلوا ، فهو سبحانه عليم بكل شيء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن السؤال يرد عند العرب على وجهين ، وجه ليعلم السائل ، ووجه ليقرر المستؤل ، وسؤال الحق للناس يوم القيامة ليقرروا ما فعلوا وما كان منهم ، لأن الإقرار سيد الأدلة ، وليس سؤال الحق سبحانه هو سؤال من يرغب في أن يعلم سبحانه عليم بكل شيء ، وعلى الإنسان أن يحتفظ بالمقام الذي وضعه فيه ربه ، وكذلك كان عيسى ابن مريم . وكذلك يكون سؤال الله لعيسى ، إنه لتفريع وتأييد وتوبيخ من فالوا عن عيسى ما لم يبلغهم إياه .

إن عيسى عليه السلام لم يبلغهم ولم يطلب منهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله ، لأن عيسى ابن مريم ، إنما يبلغ ما أوحى إليه من ربه فقط ، ولهذا تأن إجابة عيسى رداً على أي تزويد من الأتباع : « قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » وساعة نسمع « سبحانه » فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله ، وهو تنزيه أن يشابه خلق من خلق الله ، فله وجود ، وللإنسان وجود ، ولكن إياك أيها الإنسان أن تقول : إن وجودي كوجود الله ؛ لأن وجود الله ذاتي ، ووجودك غير ذاتي وكل ما فيك موهوب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غنى الله ، بل غناه ذاتي وغناك موهوب منه سبحانه ، ولا أي صفة من صفاتك كصفات الله ، فله سبحانه مطلق القدرة والقوة ، وعليك أن تأخذ كل شيء يتعلق بالله في نطاق « سبحانه » ، وليس كمثلته شيء .

وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالفه : « سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه إله . ويرد عيسى على ذلك بقضية متفق عليها : « إن كنت قلته فقد علمته » لأن الكل متفق على أن الله يعلم كل ما يدر من العباد من سلوك وأقوال وأفعال « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » . والكل يعلم لارتفاع الحق وتنزهه عن أن يوجد له معلوم جديد لم يعلمه من قبل . والكل يعلم - كذلك - أن الله يعلم خفايا الصدور ، لذلك يقول عيسى : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » ويقرر أن الحق

المليم بكل شيء يعلم أن ذلك لم يخطر له على بال ، وهذه هي العلة في إيراد ثلاث صور في هذه الآية .

الصورة الأولى هي قوله سبحانه وتعالى : « سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » وهذا تنزيه من عيسى لربه ، والصورة الثانية هي قول عيسى : « إن كنت قلته فقد علمته » ، والصورة الثالثة هي : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » . إذن فلا شيء من عند عيسى ، وقد يسأل سائل : وماذا يكون في النفس ؟ الذي يكون في النفس هو ما أسرّ به ولم يظهر ، لأن النفس تطلق مرة ويراد بها الذات التي تضم الروح والجسد معا ، وعندما تطلق على ذات الله فنحن ننزهها عن أن تكون أبعاضا ، ولكنها ذاته الماخوذة في نطاق التنزيه . والمثال هو قول الحق :

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأنعام)

وهكذا يكون فهما لمجيء كلمة « نفس » منسوبة لله ، إنه المنزه أن يكون مثلنا ، فله وجه ولنا وجه ، ولكن وجه الله نفهمه في نطاق « ليس كمثله شيء » ، وكذلك يد الله وكذلك كل صفات الله . ونعلم أن لله أسماء أعلمنا ببعضها ، وعلم بعضا من خلقه بعضها ، واستأثر ببعضها لذاته . وهناك بعض من الصفات لله تأن لمجرد المشاكلة ، كقول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾

(من الآية ١١٢ سورة النساء)

ولا نقول أبداً : إن الله يخادع ، ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها في مقابلة يخادعون الله . ولذلك لا تأخذ منها اسماً لله ، بل إنه جاء للرد على ما يبدر من أعداء الله .

ويختم عيسى ابن مريم قوله : « إنك أنت علام الغيوب » ود علام « هي مبالغة في ذات الحدث ، ومبالغة في تكرير الحدث ، فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من خلقه وغيب كل ما في كونه ، وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلام وهو رد يستوعب كل مجالات الإنكار على الذين قالوا مثل هذا القول .

ويتابع القرآن على لسان عيسى عليه السلام ما يناقض ما قاله بعض من أتباعه

فيقول :

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝١١٧﴾

لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام - من خلال قوله لربه تبارك وتعالى - للنبي الذي جاء به على الناس جميعا ويبلغه تمام البلاغ ، فقد أبلغ أنه عبد لله وأنه رسوله ، ومادام الحق علام الغيوب فهو أعلم بكل شيء حتى بما في النفس ، كأنه يشهد أيضاً أن نفسه لم تحدثه بأى خاطر من تلك الخواطر . ويعلم أنه لم يبلغ إلا ما أمر به الله .

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ
فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝١١٧﴾

(سورة المائدة)

والشهاد هو الرأى الذى لا عمل له فى تحريك المشهود إلى غير ما شهد .
ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام : - فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وأمر توفية الحق لرسالة عيسى ورفعته إليه ، قد ذكرناه من قبل فى خواطرنا ولكن أضيف الآن بعضاً من اللمحات ، لأنى أرى أن من حق كل قارئ أو متلقى لهذه الخواطر أن يجد الخلاصة الملائمة التى تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق من قول فى هذا الأمر ، وذلك حتى تتصل المعانى فى ذهن القارئ .

لقد كان لميلاد عيسى عليه السلام ضجة ، وكذلك كان لمسألة توفى الله له ضجة . ولقد شبه الله لقتله عيسى أشبه قتلوه ، فعندما أرادوا أن يقتلوه دخل خرقة ،

والخوخة هي باب في باب ، وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة وفي هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد . وفي سقف هذا البيت فتحة . وعندما دخل رجل يدعى « تطيانوس » طالباً لميسى عليه السلام نظر عيسى لأعلى ووجد شيئاً قد رفعه ، واستبطاً القوم تطيانوس وخرج عليهم من بعد ذلك ، فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى ؟ وإن كان هذا عيسى فأين تطيانوس ؟

إذن فقد اختلط عليهم الشبه بعد أن ألقى الله شبه عيسى على تطيانوس . أو أن عيسى حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون وقال عيسى للحواريين : أيكم يُلقى شبهي عليه وله الجنة ؟ . وكان كل حوارى يعلم أنه لا رسالة له مثل عيسى عليه السلام ، فإذا إذن يريد الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ . وتقدم « سرخس » فلقى عليه شبه المسيح عليه السلام وقتل اليهود سرخس . أو أن الذين ذهبوا لقتل عيسى وعرفوا أنه رفع فخافوا أن تنتشر حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا به ، ولهذا جاء القطة بشخص وقتلوه . أو أن القتل هو واحد بمن باعوا عيسى لليهود وتبقت في نفسه ملكة التوبة فتقدم نفسه بدلاً وفداء للرسول .

وسألة التوفى - كما نعلم - هي الأخذ كاملاً دون نقض للنية بالقتل ، ونحن - المسلمين - نعرف أن الحق رفع محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى السموات وعاد إلينا مرة أخرى ليكمل رسالته ؛ لذلك نصدق أمر رفع عيسى وأن الله توفاه ، أى استرده كاملاً دون نقض للنية ، وأنه سيعود مرة أخرى ليصلى خلف مؤمن بالله ومحمد رسول الله .

وإن أمر الرفع في الإسلام مقبول . فقد رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعراج ، ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار ، وكذلك دار حوار بينه وبين يحيى عليه السلام ، وآدم عليه السلام وغيرهم من الأنبياء ، وفرض الحق الصلاة على أمة المسلمين في تلك الرحلة .

نحن - إذن - نصدق تماماً مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السماء كأمير وارد وحاصل ، أما طول المدة أو عدمها فذلك لا يتقضى المبدأ .

أما مسألة ارتباط نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض بقيام الساعة، فالنصوص في هذه المسألة من القرآن الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة، وقد وردت في السنة النبوية المطهرة، ولكنها غير معلومة من الدين بالضرورة فلا تكفر من يتأبى عليه فهمها، وقد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق؛ لذلك فكل شيء يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام يأتي به الله في أسلوب لا يسبب الفتنة. فإن صدقنا أن عيسى رفع قلن يزيد ذلك علينا حكماً ولن ينقص حكماً، ولذلك جاء الحق سبحانه بمسألة الإسراء بنص قطعي، أما مسألة المعراج فلم تأت نصاً في القرآن بل جاءت التزاماً لأن الحق سبحانه قال :

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ مِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ﴾

(سورة النجم)

وهكذا فالإسراء آية أرضية، والمعراج آية سماوية. والآية الأرضية يمكن أن يقيم رسول الله الدليل عليها، وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ووصفه لهم بقوله سبحانه :

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي

(من الآية ١ سورة الإسراء)

بَارَكْنَا حَوْلَهُ ۚ﴾

لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف القوافل التي رآها في طريق العودة، إذن كان الإسراء آية أرضية، أما الآية السماوية وهي المعراج فجاءت التزاماً وكذلك أمر رفع عيسى عليه السلام، فمن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهو يصدق ذلك. ومن يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان واليقين. وعندما نتأمل بالدقة اللغوية كلمة «توفيتي» نجد «توفاه» قد تعني أماته، فالحق سبحانه يقول :

(من الآية ١١ سورة السجدة)

﴿قُلْ يَتُوبَاكُمْ مَّلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ۖ﴾

والحق سبحانه وتعالى يقول أيضاً :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَمِمْسِكَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا

الْمَوْتُ وَيُرْسَلُ الْأَنْفُسُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَيَّ

(من الآية ٤٢ سورة الزمر)

إنه سبحانه يسمي النوم وفاة ، ومساه - أيضاً - موتاً . وهو أمر فيه إرسال وفيه قبض . ومعنى الموت في بعض مظاهره غياب حس الحياة ، والذي ينجم عنها يغيب عن حس الحياة ، إذن فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النوم . ويقال أيضاً عن الذين توفيت ذنبي عند فلان أي أخذت ذنبي كاملاً غير منقوص . وكذلك أمر قتل المسيح قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل :

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٥٧ سورة النساء)

ونعرف أن الموت يقابله القتل أيضاً ، فالحق يقول :

﴿ أَفَلَمْ يَمِتْ أَوْ تُحَلِّ

(من الآية ١١٤ سورة آل عمران)

فالموت هو خروج الروح مع بقاء الأجزاء سليمة ، أما القتل فهو إحداث إتلاف في البنية فتذهب الروح . وقد قال الحق على لسان المسيح : « فلما توفيتني أي أخذتني كاملاً غير منقوص . وهذه مسألة لا تنقص الرفع . ونعلم أن كل ذلك سيكون عجلاً للحوار بين عيسى ابن مريم والحق سبحانه يوم المشهد الأعظم جاء به القرآن لنا ليخبرنا بالذي بُشِّرَ صدق الإيمان .

إن عيسى عليه السلام يقول عن نفسه : إنه مجرد شهيد على قومه في زمن وجوده بينهم ، ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة على القوم تكون لله ، فالحق سبحانه شهيد دائماً وراقب دائماً ، ولكن عيسى ببشريته يقدر أن يشهد فقط ، والله القادر وحده على أن يشهد ويغير ويمنع . ويخبرنا الحق من بعد ذلك بما جاء على لسان عيسى ابن مريم في قوله الكريم :

﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ

أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿١٣٨﴾

ولفائل أن يقول : أليس في ذلك الأمر إشكالاً واضح ؟ . لقد ادعى بعض أتباع عيسى أنهم أبلغوا من عيسى أن يتخلوه هو وأمه لإخيه من دون الله . فكيف يطلب لهم عيسى المغفرة في هذه الآية .

ونقول : إن عيسى لم يقل : « يا رب اغفر لهم » ولكنه قال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أي أن عيسى قد ترك الأمر لطلاقة المشيئة الإلهية ، وهو كرسول من عند الله يعلم أن رحمة الله سبقت غضبه ، وأن له سبحانه طلاقة القدرة ، فلا قدرة ثقيله فطلاقة المشيئة موجودة . وهم عباد لله باختيارهم .

إننا نعرف أن كل خلق الله هم عبيد الله . ولكن المطيعين لله والمؤمنين به خاصة هم عباد الله . إذن فالخلق نوعان : عباد الله ذهبوا لله إيماناً وحباً وطاعة ، والنوع الثاني هم العبيد الذين يقهرون قهراً سيدهم ، وحتى الكافر لم يكفر رغياً عن الله . بل كفر بما آتاه الله من قدرة اختياري أن يفعل أو لا يفعل ، وكان الحق قادراً على أن يخلق خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يأمروهم به الله . وقد فعل الحق ذلك مع الملائكة .

لكن قدرة القهر تثبت له صفة القهار على المقهور ولا تثبت صفة المحبة ، فالمحبة تأتي من أن يكون المخلوق مختاراً أن يؤمن أو أن يكفر ، ثم يختار الإيمان . إنه بذلك آمن بالمحبة لا بالقهر . وهكذا يريد الله خلقه المؤمنين به . إن كل الوجود - ما عدا الإنسان - مقهور ، ولا يقدر على المعصية : الشمس ، والقمر ، والمطر ، والهواء ، والسحاب وكل ما في الكون مقهور لله .

إذن لو أراد الله خلقاً مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر به ، ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنسان ، أما في الإنسان فقد خلقه الله مختاراً بين الكفر والإيمان حتى يأتي بعض من العباد ليصنعوا ما يحبه الله ويرضاه ويتبعوا منهج الله ، وهم يعلمون أن الله لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به . فلا يكلف - سبحانه - أحداً بأن يموت أو يمرض ، ولا يكلف فأقد آلة الاختيار وهي العقل ، ولا يكلف من لم يبلغ رشد العقل ، لأن التكليف للإنسان لا يتم إلا بوجود

ثلاثة شروط : الأول : أن يوجد العقل ، والثاني : أن يكون العقل في تمام النضج وهو الرشد ، والثالث : ألا تكون هناك قوة تهدد حياته وتقهره على فعل ما .

ومكنا نعلم أن هناك ثلاثة يخرجون من دائرة التكليف . وهم : المجنون وغير ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد ، والمقهور بفعل فاعل . وقد أعطى الحق مع التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وبذلك ليس لأحد عند الله حجة ، ومن دخل التكليف طائفاً فهو من عباد الله . ومن عصى الله وخرج من التكليف فهو من العبيد المقهورين في كل شيء فيما عدا التكليف التي خبروا فيها .

إذن فالعباد هم الذين دخلوا العبادية بأن ولزنوا بين الإيمان وتقضيه الكفر . . . أي بين المراد لله وغير المراد لله . فكيف إذن يقول عيسى ابن مريم على الرغم من علمه بكفرهم : « إن تمذهبهم فإنهم عبادك » ؟ . ونقول : إن معنى « العباد » وه العبيد الذي شرحناه سابقاً هو وضع الإنسان في الدنيا وما يكون عليه فيها ، ولكن الحوار الذي نقرؤه في القرآن بين عيسى عليه السلام والحق سبحانه وتعالى يكون في الآخرة ، وكلنا في الآخرة عباد طائعون .

وعندما نستقرئ كلمة « عباد » في القرآن نجد أن العباد هم الصفوة المختارة التي اختارت مراد الله فوق اختيارهم فاستوت مع المقهور تماماً . ومثال ذلك قول الحق سبحانه :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

(من الآية ٦٢ سورة الفرقان)

إنه يأتي هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العباد . والشيطان نفسه يعلن عدم استطاعته إغراء العباد المخلصين كما يقرر القرآن الكريم :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾

(سورة ص)

أما في الآخرة فكلنا عباد ، وما هوذا الحق سبحانه يخاطب الذين أضلوا غيرهم بقوله تعالى :

﴿أَنْتُمْ أَضَلُّلْتُمْ عِبَادِي﴾

(من الآية ١٧ سورة الفرقان)

إن الكل عباد لله يوم القيامة ، والكل ينفذ مراد الله ، ولا ولاية لأحد على أي شيء من أبعاضه وجوارحه ، فالعين التي كانت مسخرة للعبد في الدنيا تأتمر بأمر العبد فيختار أن يرى الحلال أو يرى الحرام ، هذه العين تسترد حريتها من صاحبها فلا ولاية له عليها في اليوم الآخر ، وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم ، وكل الأبعاض . وتكون النفس الإنسانية في الدنيا كقائد لكل الأبعاض والجوارح تنفذ أوامر الإنسان سواء للخير أو للشر ، وسواء للطاعة أو للمعصية . لكن هذه الأبعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة لتشهد على كل ما فعل الإنسان ، فليس لأحد مراد غير مراد الله :

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

(من الآية ١٦ سورة خافر)

لقد انتهت مرادات البشر وبقي مراد الله فصار الكل عبداً لله . وعمل هذا فليس هناك إشكال في قول عيسى : « إن تعذيبهم فإنهم عبادك » . ونعلم أيضاً أن كلمة « عبيد » تشملنا كلنا فيها نحن غير غيرين فيه مثل إرادة النفس أو ميعاد الميلاد أو ميعاد الموت ، ولكن المؤمنين يرتفون من « العبيدية » إلى « العبادية » بتنفيذ منهج الله . أما الكافرون والمعصاة فهم يعصون الله بما هم من اختيار وسيرون في ثوب العصيان معاندة لمنهج الله . وحتى يثبت الحق لنا جميعاً أن الكافرين مجرد عبيد فهو يصيبهم بالمرض والفاقة والألام النفسية العميقة ولا يجرؤ واحد منهم أن يصادم مراد الله في هذه الأحداث التي يجرها عليهم . ولذلك فالمؤمن يشكر الحق باختياره لأن الله حماه بأدوات الاختيار وجوداً ونضجاً وعدم إكراه .

ولنا أن نلاحظ أننا كلنا في يوم القيامة - كما قلنا من قبل - نصير عبداً لله فلا مراد لأحد فيما على أي شيء ، وكل المراد يكون لله . وقد أورد الحق سبحانه ما جاء على لسان عيسى عليه السلام فقال : « إن تعذيبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » وهذا التذليل لكلمات عيسى ابن مريم لم يأت باعتذار أو طلب الحنان من الله على الذين كفروا بالله وأشركوا به ، فالعزيز الحكيم هو الذي لا يخلب حل

أمره ولا تسيطر عليه قوة ولا تحمي هؤلاء الناس قوة من دون الله ، فهو القادر العزيز ، إن شاء غفر لهم فلا راد لمشيئته .

وبعض السطحين الذين يتلمسون الأخطاء في القرآن قالوا : ألم يكن الأجدر أن يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ؟ . ونرد على هؤلاء السطحين فنقول : إن كل كلمة في القرآن جاذبة لمعناها ، وكل معنى في القرآن عاشق لكلمته . ولذلك جاء التذييل في هذه الآية بما يجذب طلاقة المشيئة في تعذيبهم أو في الغفران لهم ، فإن عليهم فليس هناك قوة ثانية نستطيع أن نحميمهم من عذابه ، لأنه - سبحانه - عزيز ، وإن غفر لهم فلا توجد قوة أعلى تسأله : كيف غفرت لهم وقد كانوا كافرين ؟

إذن فسبحانه لا يسأل عما يفعل لأنه عزيز حكيم . وأيضا فنقولم : كان الأنسب أن يقول : فإنك أنت الغفور الرحيم . تقول لهم : هي تناسب قوله : (وإن تغفر لهم) ولكنها لا تناسب « إن تعذبهم » فكان لابد أن يأتي تذييل الآية بما يناسب « إن تعذبهم » وما يناسب قوله تعالى : « وإن تغفر لهم » .

والحق بعد ذلك يقول :

﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

نعرف أن هناك صدقا ينفع يوم القيامة وهو الصدق الموصول بفعل الدنيا . وهناك صدق لا ينفع يوم القيامة ومثال ذلك قول إبليس اللعين كما يحكى القرآن الكريم :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

مثل هذا الصديق لا ينفع أحداً ؛ لأن الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصديق الموصول بصديق الدنيا هو قول عيسى عليه السلام : « إن كنت قلته فقد علمته » . ولذلك يقول الله في الصديق الموصول : (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) .

ذلك أن صديق الصادقين يوم القيامة هو صديق موصول بصدقهم في زمن التكليف وهو الدنيا ويتلقون رضا الله : « لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه » وإن تساءل إنسان : كيف يرضى العبد عن ربه ؟ . نقول : إن العباد المؤمنين عندما يعاينون الجزاء المعد لهم في الآخرة يمتثلون بالحبور ويقولون :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ هَبْ ثَمَرًا ﴾

(من الآية ٧٤ سورة الزمر)

هذه الآية التي نتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله : « ذلك الفوز العظيم » كان هناك فوزاً سطحياً ، وفوزاً عظيماً . والفوز السطحي : هو ما يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل فيبدو ظاهرياً وكأنه قد فاز ، وفي الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لأن الندم سيحبه ، وأي لذة بعقبها الندم ليست فوزاً ؛ لأن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره . وهو نعيم مهتد بشيئين ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان ، وكثيراً ما رأينا منعمين زال عنهم النعيم ، أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ، ونرى ذلك كثيراً . أما النعيم الذي هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول الذي لا يمنعه أحد ، ولا يقطعه شيء . ويختم الحق سبحانه سورة المائدة بقوله :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

والسما والأرض هما طرفان للوجود وللكانات كلها من أبراج وكواكب وشمس وقمر ونجوم وهواء وضياء وماء وحيوان وإنسان . فالأرض هى الملك الأسفل الذى نراه وما فـى من أفوات وحيوان وإنسان . والسما وما تحوى وتضم من الملكوت الأعلى ، هما جميعا لله بلكا وملكا فهو سبحانه الذى يملك كل شىء ويملك كذلك المالك للشىء . وقول الحق : « الله ملك السموات والأرض » ينطبق مع قول المسيح عيسى ابن مريم :

﴿ إِن تَعْبُدُونِمْ فَلَتَمِمْ عِبَادُكُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

(سورة المائدة)

أى أنه ليس لشىء من خلق الله أن يخرج عن مرادات الله ، أما فى الدنيا فقد جعل الله أسبابها فى أيدي الناس ، رزق إنسان فى يد إنسان آخر ، وملك بعضنا أمر بعض ، فهناك مالك الطعام ومالك الثوب ، ولكن ليس كل مالك ملكا ، لأن الملك هو الذى يملك المالك ، وهذه سنن الكون . وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك يوم الدين . فكان الحق أنهى هذه السورة بالحديث عن نهاية الحياة ، لأنه سبحانه قد بدأها بالحديث عن أحكام الله فقال :

﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾

(من الآية ١ سورة المائدة)

لقد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحلال والحرام من الأنعام وعن النكاح ، وعن كل ما يتعلق بمسؤوليات الحياة ، وملك بعضنا أمر بعض ، لكن فى اليوم الآخر فالمسألة مختلفة . فبدأ السورة بأمر هو : (أوفوا بالعقود) .

إن كل أمر ورد من الأمر الأعلى ، فالمأمور يفعل أو لا يفعل . فهناك من الناس من يؤمن ومن يعصى ، ومعنى ذلك أن المأمورين لهم حرية الاختيار ، فلو كان الأمر لا بد أن يفعل دون اختيار لكان الأمر قد خلق الخلق وهم مفلطرون على أن يفعلوا فيكون بذلك قد قهرهم ، لكن الأمر الأعلى ترك هذه الأوامر لاختيار البشر ، وهم صالحون للطاعة والوفاء بالعقود ، وهم صالحون للمعصية .

لقد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التي خلقها الله لينشأ عنها التكليف . وأوضح بعد ذلك أن للاختيار أمداً محدوداً سينتهي ، ويجمع الله الناس يوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأمر كله لله .

ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : « الله ملك السموات والأرض » أي أنه سبحانه يملك الكون كله ، والكرون - كما نعلم - مكون من أجناس متعددة . وأول جنس في الكون هو الخادم الذي لا يُخْتَم هو الجهاد ، والجهاد قد يكون ماءً أو جبلاً أو حديداً ، أو شمساً ، أو قمرأ ، أو نجوماً ، كل هذه جمادات ، أي ليس لها حس . وهذه الجهادات تخدم أول ما تخدم النبات . والنبات يخدم الحيوان ، والحيوان يخدم الإنسان .

هكذا يكون الجهاد خادماً لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم الحيوان والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان لا اختار لها وكلها مقهورة لخدمة الإنسان ، فالشمس لم تغضب يوماً على البشر فلم تدهم بحرارتها ولا المطية تأتت على صاحبها .

والإنسان فيه فسيان : قسم مقهور للحق فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه أو يسيطر عليه مثل المرض أو الموت وهو في ذلك يشترك مع الحيوان والنبات والجهاد ، وقسم يكون الإنسان فيه مختاراً وهو تطبيق المنهج .

إننا إذا نظرنا إلى الجانب الذي قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصلحة الإنسان . فالإنسان لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم في عروقه ولا أن تعمل كليته ، إنه مقهور في كل ذلك . ومن رحمة الله بالخلق أن جعلهم صيبرين ومقهورين في هذه النواحي ، فلم يجعل تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . والإنسان - إذن - يخير في مسائل التكليف فقط . وكان الحق يذكر الإنسان أن منطقة الاختيار هي عقد بين المؤمن وربه ، لأن الاختيار سلب من العباد يوم القيامة ، ويكون كل العباد مقهورين ويصير الكائن البشري مثل الجهاد والنبات والحيوان . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَرِىٰهُ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة المائدة)

إنَّ الإنسان يوم القيامة سيصير بلا اختيار لأن الحق استعمل « ما » هنا وهي تدل على الأشياء غير العاقلة أي التي لا اختيار لها . كان العقل له عمل في الدنيا وهو التمييز بين البهائم ، أما في الآخرة فالكل متساو أمام خالقه ، وعلمنا من قبل الفارق بين « مُلْك » و « ملكوت » . وكلنا يقرأ قول الحق :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الأنعام)

كان الحق ينبهنا إلى أن العالم فيه ما يقع تحت الإحساس والإدراك ، وفيه ما لا يقع تحت الإحساس والإدراك . فالذي يقع تحت الحس والإدراك هو عالم المُلْك . والذي لا يقع تحت الحس والإدراك هو عالم الملكوت . ولا نعرف عن عالم الملكوت إلا ما أخبرنا به الله . وهناك في عالم الملك ما يخفيه الله عنا ، وسبحانه وحده هو القادر على كل شيء ، والحق يطلب منا أن نعتبر بما في العالم المشهود من ظواهر . وله سبحانه مطلق العلم بعالم « الملكوت » أي بيواطن هذه الظواهر غير المشهودة . و « الملك » و « الملكوت » موجودان في الدنيا والآخرة ، إلا أن الملك ظاهر والملكوت خفي .

ويوزع الحق سبحانه وتعالى أسباب الملك في الدنيا بين أيدي خلقه ، ويملك التصرف فيها بين أيدينا وفيها خفي عنا ، ويشاء الحق أن ينهي هذه المسألة من مبررات الخلافة للإنسان على الإنسان في الأرض فيقول : « الله ملك السموات والأرض وما فيهن » فله الملكوت ، ولكم بعض الملك أيها العباد في ظواهر نسبة الأشياء إلى أسبابها وذلك في الدنيا ، أما يوم القيامة فكل شيء ينتهي إلى الله .

ولكن لماذا قال الحق : « وما فيهن » على الرغم من أن الحق استخلف الإنسان في الأرض . والإنسان عاقل وكان من حقه أن يُقَلَّبَ فيأمر القول : « ومن فيهن » لأن (من) للعاقل ، لقد أراد الحق بذلك أن ينبهنا أن الكل أصبح لا اختيار له ، وأصبح مفهوماً على المراد منه فقد تساوى الجميع عاقلهم وغير عاقلهم فيقول لنا : « وما فيهن وهو على كل شيء قدير » .

وبهذه الآية ختمت سورة المائدة . وهي سورة مدنية ، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم . وفيها التشرية . وفيها التكليف . وفيها الأحكام . وفيها ما يتعلق بكل السور المدنية من بيان أحوال أهل الكتاب .

ومن بعد ذلك جاءت سورة الأنعام ، وهي مكية . وجاءت المكية بعد المدينة في الترتيب المصحفي حسب ما انتهى إليه آخر عرض للقرآن في آخر رمضان من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام . ومن المعلوم أن القرآن له « ترتيب نزولي » و « ترتيب مصحفي » . والترتيب النزولي حسب ما نزلت سور القرآن في مكة أو المدينة . و « رب قائل يقول : إن الحق أنزل هذا القول الكريم فوق عرفات وهو قوله سبحانه :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾

(من الآية ٣ سورة المائدة)

فكيف يقال ذلك ؟

نقول : لنفهم معاً معنى الاصطلاح القائل : « مدني » و « مكِّي » ، هناك آيات من القرآن نزلت بالمدينة ، وآيات أخرى نزلت بمكة ، وآيات ثالثة نزلت فيما بينهما ، وآيات رابعة نزلت بين السماء والأرض . وجاء الاصطلاح « مكِّي » على الآيات التي نزلت قبل الهجرة ، وجاء الاصطلاح « المدني » على الآيات التي نزلت من بعد الهجرة ، وإن نزلت بمكة .

وأراد الحق أن يكون للقرآن ترتيب نزولي وترتيب مصحفي ، وقد شاء سبحانه أن يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنساني المضطرب ، واضطراب الكون الإنساني إما يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بالله ، أو بأناس يؤمنون بالله ويشركون معه غيره فيعبدون أوثاناً ، ويقولون : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » أو بأناس يعبدون النار ، أو بأناس تابعين لمنهج سيئ ولكن حرقوا فيه قليلاً أو كثيراً .

إننا نجد أن الأقرب إلى الإيمان بالله هم الأجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة على رسول الله ، فقد جاءهم الرسل ومعهم المعجزات ، ومعهم كتب المناهج ، والمنطق يقتضي أن يكون هؤلاء هم الأقرب للإيمان من غيرهم ، ولذلك كان من المطلوب أن نواجه أولاً الوثنيين ونصفي المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ، لأن أهل الكتاب لهم إلف بنزول منج السماء إلى الأرض بواسطة الرسل .

إذن ففي نزول القرآن كانت الأمور المكية التي تتعلق بالعقيدة الأساسية هي الظاهرة . وهي الاعتراف بالوهمية واحدة تحكم الكون . أما في المدينة فقد ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في كل أمور الدين بعد أن استتب أمر التوحيد .

لقد كان هذا الترتيب منطقياً مع هذه الحقيقة . فقد كان في العالم موجتان اثنتان : موجة إلحاد ، وموجة تغيير في منهج الله السامى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب ؛ لأنهم على الأقل يؤمنون بآله . وأن الإله يرسل الرسل ومعهم المنهج الإلهي والمعجزات الدالة على صدق رسالتهم ، وحق الذين انصرفوا من أهل الكتاب كانوا يتمسحون في هذا الكتاب المنزل إليهم بالرغم من أنهم حرفوه .

لقد وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بجانب الروم عندما واجهوا فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لأن الروم كانوا أهل كتاب ، إنهم كانوا نصارى ، وكانت هزيمتهم تعنى انهزام منطق السماء أمام منطق الإلحاد ؛ لذلك حزن المسلمون ، وفرح الكفار . وأراد الله أن يصور لنا الموقف ، وأن يوجه قلوبنا إلى الذين يؤمنون أيضاً بأن هناك إلهاً حق ولو كانوا قد أخطأوا في تصور هذا الإله وفي البلاغ عنه ، أو أخطأوا في تأويل ما جاءت به الرسل فقال سبحانه :

﴿ آتَمَّ ۝ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ إِنَّ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي ضَرْحٍ مِثْنَيْنِ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ رَمَيْنَ بَعْدَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَنْصُرُ اللَّهُ ۝ ﴾

(سورة الروم)

إنَّ المسلمين يفرحون بنصر الروم على فارس ؛ لأن الروم لهم علاقة بالسماء ، والرسل ، والمنهج ، والوحي . وجعل الله الأمر واضحاً هكذا لكي يبين موقفنا . ولجعلها إعجازاً لكتابه ورسوله ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجوداً بمقر الدعة وهو الجزيرة العربية ، وليس عنده سفارات ولا غابرات ولا مكتب حربى حتى يأتيه بالأخبار وينبئهم عن استعدادات الروم التي تجري لرد الهزيمة .

هذا الرسول يتنبأ بغیر معركة قادمة بين الفرس والروم ، وينتصر فيها الروم ، معركة تحدث بعد سبع أو تسع سنوات . وعندما رآه من سيدنا أبو بكر رضى الله عنه المشركين على ذلك ، وجعل بينه وبينهم خمس سنين أجلاً لغلبة الروم وظهورهم على الفرس ، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : والبضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل ، فكانت مائة بعير إلى تسع سنين .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الوثائق ، لأنه ينقل الخبر عن الله ، وجعله الله قرآناً بطل ويصل به ، وحفوظاً أبدياً الدمر ، ولا يمكن أن يكذب هذا القائل إنه - سبحانه - هو الذي يملك ميزان الكون كله ، وأى إنسان من رجالات الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنبأ بمصير معركة قادمة ، على الرغم مما قد يجمع لها ويحشد من معلومات عن القوة والعدة والعتاد . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله وهو واثق تمام الوثوق بما يبلغ .

وقد واجه الرسول صلى الله عليه وسلم الخصم الإلخاني ، وكان قلبه مع أهل الكتاب ، ونرى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم . ألم يقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود في المدينة للأوس والخزرج : قد أقل زمان نبي يبعث ويستبهم ونقتلكم قتل عاد وإرم . ولكنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لأنه سلب منهم السيادة ، والسلطة الزمنية .

إذن فنزل القرآن أولاً كان في مكة ، ومن بعد ذلك نزل في المدينة . لكن في الترتيب المصحفي - كما قلنا - جاءت المئينات أولاً ، وبعد ذلك جاءت المكيات . وذلك حسب ما أراد الله عندما راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم .

إن أصل الإيمان واحد ، وهو الإيمان بالله ، ووحى ، ورسول ، ومنهج ، وكل ذلك له فائدة إقامة نظام يحكم الحياة . وهو نظام ضروري لتصلح حال الحياة سواء آمن الناس بالله أو كفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذي يحكم الحياة في السور المدنية أولاً ولم يخله الحق في بعض السور المدنية . إن الحق شاء لرسوله أن يوحد القلوب

المؤمن بالله واحد أولاً ليواجهوا معسكر الإلحاد . ولكن هناك من اختلف وتحلف عن مؤازرة موكب الإيمان .

وهكذا تنهى خواطرننا حول سورة المائدة ، ومع أن سورة المائدة مدنية وسورة الأنعام مكية إلا أن السياق بين تذييل المائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح .
فلنلقن يقول في آخر سورة المائدة :

﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ ﴾ (١١٥)

ويقول سبحانه في أول سورة الأنعام :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾

(من الآية ١ سورة الأنعام)

فسبحانه وتعالى قدير وعلمك كل الكون ، ولم يأخذ ذلك الملك افتتاحاً أو ادعاء ، ولكنه جل شأنه هو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور .

